
四庫全書
經部

欽定四庫全書

經部

易小傳卷一上下

詳校官侍郎臣謝墉

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

覆校官中書臣方大川

校對官中書臣李荃

謄録舉人臣孫烱

欽定四庫全書　　經部一

易小傳　　易類

提要

臣等謹案易小傳六卷宋沈該撰該字守約一作元約未詳孰是吴興人登嘉王榜進士紹興中官至左僕射兼修國史故宋人稱是書為沈丞相易傳嘗劄進於朝高宗降勑襃諭尤稱其每卦後之論其書以正體發明文

象之旨以變體擬議變動之意以求合於觀象玩詞觀變玩占之義其占則全用春秋左傳所載筮例如蔡墨所謂乾之姤曰潛龍勿用其同人曰見龍在田者林至作易裨傳頗以該說為拘攣蓋南渡以後言易者不主程氏之理即主邵氏之數而該獨考究遺經談三代以来之占法遵時異尚其見排於至固宜然左氏去古未遠所記卜筮多在孔子之

前孔子贊易未聞一斥其謬毋乃太卜所掌
周公以來之舊法或在此不在彼乎陳振孫
書錄解題稱該又有繫詞補註十餘則附於
卷末今本無之蓋已久佚矣乾隆四十二年
八月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

易小傳自序

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦四象者何也六七八九是也七為少陽九為老陽陽盈也八為少陰六為老陰陰盈也物極則盈盈極則變理之常也故七八者陰陽之靜也九六者陰陽之動也吉凶悔吝生乎動者也惟動則有占不動則無兆故聖人作易筮者亦必以爻變定吉凶所謂動則觀其變以玩其占也如陳厲公生敬仲筮之遇觀之否周史以謂風為天於

土上山也有山之材而照之以天光於是乎居土上利用賔于王秦伯將納王筮之遇大有之睽卜偃以謂天為澤以當日天子降心以逆公戰克而王饗之吉孰甚焉如此之類左氏載之甚多皆用爻變以言吉凶嘗以經考之聖人設卦觀象列尊卑而辨貴賤所以明不可易之大法故有内外以明出處有承乘以辨逆順有遠近以察安危有初上以列終始三才就列六位時成此其大法也聖人因六爻之變繫辭焉以命之以辨吉凶

所以通不可不易之至變故上下无常剛柔相易變動不居惟變所適其道屢遷不可為典要爻也者言乎其變也此之謂也是故爻辭之所命雖不離乎大常而變卦之徵寓焉自王輔嗣而下皆未嘗以變卦釋爻辭道其大常也若夫變動不居之妙則在學者精思默識而已輙以臆說妄窺淵奥既以正體發明爻象之指又以變體擬議變動之意亦庶幾萬有一得焉耳夫觀變玩占易道之小者也雖小道亦有可觀者焉名之曰易小

傳以別於大傳云爾若夫一卦之内義有可明文變之外言有未盡者每卦别為論亦庶幾變而不失其正小而不遺其大者也

明例

有物混成先天地生其太極未判有一而未形者乎及其一已形而奇耦分於是兩儀生焉聖人因奇耦之始而爲兩儀之象因三才之道而立乾坤之體乾坤始交而八卦生焉八卦相盪而六十四卦成焉皆由變之所

生也故乾之三爻交於坤則變而爲震爲坎爲艮坤之三爻交於乾則變而爲巽爲離爲兊此乾坤之變而生八卦也乾宫之變一世爲姤二世爲遯三世爲否四世爲觀五世爲剥遊魂爲晉歸魂爲大有坤宫之變一世爲復二世爲臨三世爲泰四世爲大壯五世爲夬遊魂爲需歸魂爲比震巽坎離艮兊六宫之變大率皆然此八卦之變而生六十四卦也六十四卦之變一卦之中六十四卦具焉其變四千九十有六而卦有四時推遷

之異爻有五行生尅之殊參伍錯綜非巧歷之所能計此卜筮之占吉凶休咎之應所以無窮也歷觀古人之用易筮皆用爻變以斷吉凶其爻變之法大畧可見如震之為車（見國語公子重耳在秦筮得屯之八）為殺（見閔公元年畢萬筮仕於晉遇屯之比）坎之為勞（見國語同前）為法（見宣公十二年晉楚戰於邲）坤之為衆為順為文（見國語同前）離之為言為牛為鳥（見昭公五年穆公之生筮得明夷之謙）艮之為門庭坤之為布帛（見莊公二十二年陳厲公生敬仲筮之遇觀之否）風為天於土上則為風而行著於土（同上）天為澤以當日則

為天子降心以逆公見僖公二十五年秦伯將納王遇大有之睽震而為坤則為車從馬見閔公元年畢萬同前坎而為兌則為川壅澤見宣公十二年同前離而為艮則為火焚山見昭公五年同前坎而為巽則為風隕妻見襄公二十五年崔武子卜取東郭偃之姊亦有捨正體而取別體者如觀之否周史以為有山之材見前莊二十二年陳厲公筮自二至四有艮象震之復漢儒以為有坎之象是也前漢五行志京房易傳曰震遂泥國多麋釋者謂自三至五有坎象四在水中故為泥有得二卦而取合體者如貞屯悔豫是也公子重耳在秦筮得貞屯悔豫內卦曰貞外卦曰悔震下坎上為屯坤下震上為豫

得此二卦震在屯為貞在豫為悔爻皆無為故合二卦而言之也　或有一卦而多變則以變卦為斷如晉成公之歸遇乾之否知其君之三出有六爻皆為變則以本卦而言如泰伯納公子重耳遇泰之八知其事之必濟凡此之類爻變之大例也觸類而長之則思過半矣

欽定四庫全書

易小傳卷一上

宋 沈該 撰

上經

乾鑿度曰乾坤者陰陽之根本萬物之宗祖也為上篇首者尊之也離為日坎為月日月之道陰陽之經所以終始萬物故坎離以為終所以明天道也咸恒者男女之始夫婦之道人道之興必由夫婦所以承祖宗為天地主也為下經首者貴之也

既濟未濟為厥終者所以明戒慎而全王道也蓋物不可終理不可極王者則天而行與時消息不可安而忘危存而忘亡所以明人事也又曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分上下經象陰陽也陽道純而奇故上篇三十所以象陽陰道不純而耦故下篇三十四所以法陰也予嘗考之卦皆以俯仰相次上下經各盡十八卦上經乾坤頤大過坎離皆無俯仰之對下經獨中孚小過二卦無

對故多寡之數自然不同非取陽三陰四之數也卦以俯仰相次者明陰陽代謝吉凶失得之相反復變易不窮之義也上下經畧畫十八卦十有八變之象也十有八者乾六竒坤六耦共十有八也其爻之本乎一三五為九乾數也以二乘之得十有八陽中之陰也二四為六坤數也以三乘之亦十有八陰中之陽也震坎艮皆五畫合乾亦成十有八巽離兑皆四畫合坤亦成十有八故十有八

者乾坤之數奇耦之全莫出於此也

上經

乾

坤

屯　蒙

需　訟

師　比

小畜　履

泰　否

下經

咸　恒

遯　大壯

晉　明夷

家人　睽

蹇　解

損　益

夬　姤

同人 大有

謙 豫

隨 蠱

臨 觀

噬嗑 賁

剝 復

无妄 大畜

頤

萃 升

困 井

革 鼎

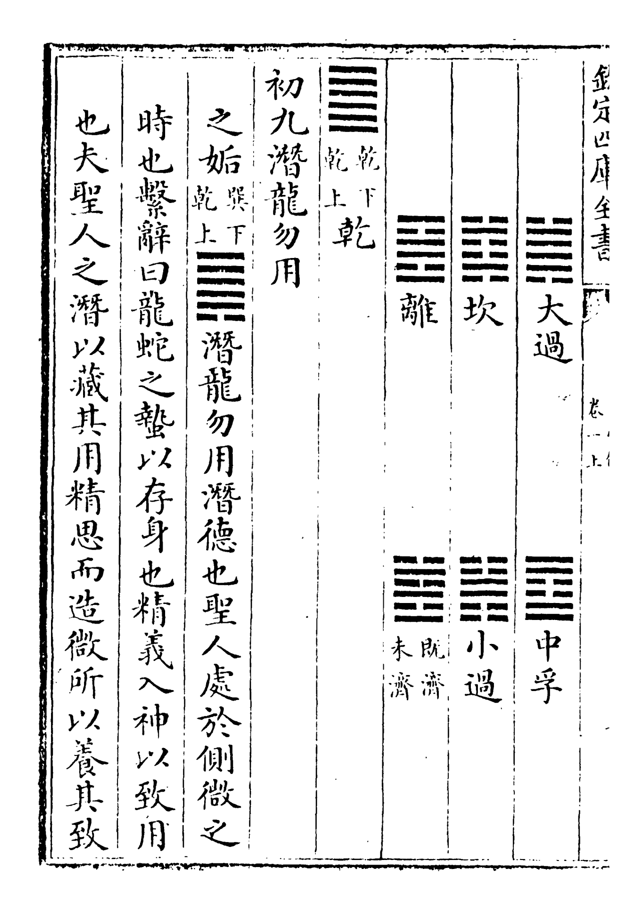
震 艮

漸 歸妹

豐 旅

巽 兌

渙 節

䷛大過　䷼中孚

䷜坎　䷽小過

䷝離　䷾既濟　䷿未濟

䷀乾下乾上乾

初九潛龍勿用

之姤巽下乾上䷫潛龍勿用潛德也聖人處於側微之時也繫辭曰龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也夫聖人之潛以藏其用精思而造微所以養其致

用之神也方處側微時乎當潛藏用之時也是以勿用也其位則子陽始生也而在乎水中潛龍之象也蓋初居卦下乾而爲巽巽伏也潛龍之時也京房易傳曰潛龍勿用衆逆同志至德乃潛厥異爲風政悖德隱是以勿用蓋乾而為巽巽風也卦變為姤小人長也風者天之號令也其政悖故厥異風小人長故

至德隱

九二見龍在田利見大人

之同人 離下乾上 ䷌ 見龍在田顯德也初藏其用所存者神二顯諸仁所過者化顯其所隱之德以為化者也以正中之德施化及物上合九五大德之君以行其道是以見龍在田利見大人也其位則丑丑居水土之地在田之象也蓋居乾之中變而為離以剛健中正之德而見於文明之化卦變同人出潛離隱與人同患君德而顯者也離為文明而在乾下天下文明之象也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

之履（兌下乾上）䷉終日乾乾進德也乾乾不息也惕若戒懼也二行而成顯德以為化三進而修極德以成業用其化衆之德以為業者也將升上體進德修業不可不勉也是以終日乾乾也位已過中歷試諸難不可不懼也是以夕惕若也其反復也惟恐其不中於道也其進修也惟恐其不及於時也是以乾乾因時而惕雖危而无咎也五同功而異位者也上居應

而處極者也惟乾乾也是以知五之位可至則至之進德修業欲及其時是可以與聖人之幾也惟惕若也是以鑒上之極可終則終之進退存亡而不失其正是可存聖人之義也其位則寅寅則陽尚伏而未申人致爪掌之力焉進德修業之時也蓋乾而為兊健而說是以不息也卦變為履履危也是以惕若也履不處也三非可處之地聖人不與有德有業者不至大位也是以勉之以進也

九四或躍在淵无咎

之小畜乾下巽上䷈或躍在淵潛位也或之者疑之也以進修之極試難之效革下之體居上之地將升五位不可不疑疑則自試潛位之時也已升上體可躍而進也未離臣位未脱於淵也可進則進進不干時可處則處處不失幾是以或躍在淵也隨時自試量可而進順天應人不失自然是以進无咎也其位則卯卯則陽已壯矣闢戸而升或躍之時也蓋乾而爲

巽健而巽也健故或躍巽故在淵也卦變小畜小畜止健也將升五位慮其壯而止之待時也

九五飛龍在天利見大人

之大有（乾下離上）飛龍在天正位也四已試矣五無疑矣離其所潛之位而踐天子位焉宅中而履正正位之時也是以飛龍在天也神龍之翔雲物自從聖人之作萬物自覩是以大人造而天下利見也其位則辰辰則龍之正位也飛龍在天之象也蓋乾而為

離火在天上大明中天萬物咸覩君德而在天位之象也卦變大有大有衆也其德剛健而文明進乎天位衆所附也

上九亢龍有悔

之夬乾下兑上 亢龍有悔極位也居陽之盈處健之久也盈且久是以亢也天數止於五陽極則夬乾上則亢不可過也陰偶陽者也臣輔君者也陽數窮則陰无所偶君數窮則臣无所輔是以動而有悔也非

知進退存亡之正者不足以與此其位則已已正陽也陽於是當已其可亢乎蓋乾而為允其極弱也卦變為史陽數窮也前漢五行志云皇之不極厥極弱易曰亢龍有悔貴而无位高而无民賢人在下位而无輔如此則君有南面之尊而无一人之助故其極弱取卦變之象也

論曰乾明聖人隱顯變化之道大君出處之體也

下三爻言德上三爻言位於初九見聖人洗心退

藏存神致用之本也聖人之潛非㥶然无心於天下也所以遵養時晦畜德以藏用也其次全身遠害以待時也莊子所謂深根寧極而待存身之道也是以不易乎世固所守也不成乎名渾其跡也遯世无悶不改其所樂也不見是而无悶不渝其所行也我樂則行我憂則違不以身徇天下也如是而畜其德以藏其用如是而全其身以遠於害蓋將以致其大用也於九二有以見聖學之不可

已也言謹而行信无過舉也閑邪而存誠慎其獨也善世不伐居以謙也德博而化宏其度也學聚問辨以進德也居仁行寛以修業也是以聖學日進德日新而業日富也於九三有以見聖人乘時有爲之艱且慎也乾乾不已不遑暇也夕惕危懼若將失也忠信之篤不敢自欺也辭令之修不敢不以誠也勉五之功知其可至則至之不違其時也鑒上之極知其可終則終之不失其義也是以

居上位而不危居下位而不憂於道之不行也於九四有以見聖人應天順人皆任其自然也量可而進不逼尊也知難而止不失時也非若離四之繼明突如其來也又非若震四之繼體遂泥而未光也天時我與矣人事我會矣而後升之皆自然也於九五以見聖人之得天位非可以力致也德合天地明並日月幽契乎鬼神而下合乎民物之心然後可至也其德至是自然而升初非可智取

而力致也於上九有以見歴數之歸也堯之授舜舜之授禹皆曰天之歴數在爾躬聖聖相授是以不窮其數而不失其傳也此乾之大略也元亨利貞乾之四德也可以總乾之體也然則於爻可見乎初尚潛未見也上處極已亢也且卦之終始也二顯君德施而為化體仁以長人其元乎三位人上德進業修會通而合禮其亨乎四升上體進退以義不失其宜其和義之利乎五升尊位剛健中

正統御立制其正固之榦乎屯隨臨无妄革此五卦亦言元亨利貞其文雖同而所以為元亨利貞則異而釋者亦以配乾之四德豈惟乖彖辭之旨抑非所以尊君德而正名分也屯隨革謂處卦之道利在於正得正然後大亨也臨與无妄謂卦之才大亨以正也是以五卦之彖皆以大亨釋之以別於乾之四德所以嚴分也春秋之法也乾坤二卦獨標用九用六之名何也蓋乾純陽之體也天

道也君道也在乎能用其剛也坤純陰之體也地道也臣道也在乎能用其柔也六十四卦非无所用也然剛柔相錯其用不一不可以為主名故於乾坤純陽純陰之卦獨標用九用六之名焉九老陽之數也陽極則陰不輔君雖以陽剛爲德不可自任也統用羣剛則下有輔而治不勞也故曰乾元用九天下治也六老陰之數也陰極則疑於陽臣道貴代有終惟守以永久正順之道則不為陽

所疑而至於戰是以能大其有終之用也故曰用六永正以大終也乾鑿度曰乾坤陰陽之主也陽始亥形於丑故乾位在西北陽祖微據始也陰始己形於未據正立位故坤位在西南陰之正也君道倡始臣道正終是以乾位在亥坤位在未所以明陰陽之職定君臣之義也

坤下
坤上 坤

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道

至堅冰也

之復（震下坤上）䷗初六臣德之始也履霜堅冰至戒其漸也君德之初在藏其用臣德之始在戒其漸霜至微自初履也冰之堅由陰凝也臣本微自上用也權之重由馴致也冰至堅則陽不能消也臣權重則君不能制也積善之有餘慶積惡之有餘殃皆在初也初之不慎至上則戰在臣不可不修之於始在君不可不防之於蚤也蓋坤十月卦履霜之時也居坤之

始爻變為震卦變為復陽復於下陰受之而凝陰始凝之象也震體堅剛堅冰之象也坤順也震動也陰動從陽順道始昌所謂至柔而其動也剛在臣當慎在君可防是以戒也乾為冰而霜其漸也是以凝也

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

之師坎下坤上䷆六二臣德之中也夫坤至柔而動也剛直也至靜而德方方也含萬物而化光大也體此

三者人臣之備德也直其内也方其外也大其體也直而不違於敬方而不離於義中之至也敬義立而德不孤是以大也臣德而正中者也坤之道至簡也至静也承天而行順物而成初无假於修習也是以不習无不利也蓋坤順也變而爲坎剛中也剛中而順是以直不違敬方不離義也卦變為師其位則未也坤位乎未地道之正也師以容民畜衆為德是以大光也

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

之謙艮下坤上䷎六三臣德之盛也陰不先倡爲陽所牽而後應者也臣德雖盛含而未顯不先君倡待時而發靜之至也陰作成物而陽以成歲爲功人臣有善則當稱君不可居成功也无成以待有終順之至也三居陽體之極以陰居陽韜其文章之美而不矜其能體夫靜順之至而不處其功知慮光大保其譽

處臣德之盛者也蓋坤而為艮順而知止也卦變為謙卑以自牧也惟順止也是以含章待時發也惟卑謙也是以從王事不居其功也謙尊而光卑而不可踰是以知光大也

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

之豫坤下震上☷☳六四臣位始升也重陰之體无陽以明之陰不能獨化自下升上有近君之懼不可有爲是以有括囊之戒也乾純陽納甲壬至九四而乾道

革是以聖人起而躍淵也坤純陰納乙癸至六四而地道變是以賢人隱而括囊也乾之九四坤之六四位相配也彼且或躍未正名位此烏乎而可羼括囊之時也蓋居近君之地變而為震有震主之嫌卦變為豫有逸豫之戒若不能慎則害也

六五黄裳元吉象曰黄裳元吉文在中也

之比坤下坎上 ䷇ 六五臣位之中正也居順履中而處盛位中順之積發於事業乘時有為而功業著見者

也黄之色正中者也裳之飾下順者也裳服在下非色不彰文彩飾之然後可觀臣德之盛非位不顯功業副之然後可仰是以黄裳元吉也蓋坤而為坎剛在中也下有坤焉順處下也剛在中忠也故取黄為喻坤在下居正位而不失為下之體順也故取裳為喻忠順不失以事其上是以元吉也剛來而文柔文在中之象也坎爲通黄中通理之象也昔南蒯之將叛也筮之遇坤之比曰黄裳元吉以為大吉也示子

服惠伯曰即欲有事何如惠伯曰吾嘗學此矣忠信之事則可不然必敗外彊內溫忠也坎險故彊坤順故溫彊而能溫所以為忠和以率正信也水和而土安正信之本也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極失中德也外內倡和爲忠不相違也率事以信為共率行也供養三德爲善三德正直剛克柔克也非此三者弗當非忠信善不當卦也且夫易不可以占險將何事也且可飾乎中美能黃上美為元下美則裳參成可

筮猶有闕也筮雖吉未也

上六龍戰于野其血玄黄象曰龍戰于野其道窮也

之剥坤下艮上䷖上六臣位之極也疑似也隂極則似陽臣極則似君地數止於五故隂極則剥坤極則戰不可過也是以有龍戰之戒也上至於戰由初失防辨之不早辨也臣似君而至於戰則无君臣地主之分也是以稱野也然臣雖似君不明者則疑之天下之公議不可欺也離其羣而君之則傷之者必衆是

以稱血也言龍戰雖君討臣也然失防於初而至於戰不為无傷也是以玄黃雜也以為人君失防之戒也蓋坤極而為艮地道窮也卦變為剝陰數盡也京房易傳曰衆心不安厥妖龍鬭蓋臣極而似君則衆心不安龍鬭之妖龍戰之象也

論曰坤明賢人終始之道大臣進退之體也坤偶乾者也臣輔君者也下三爻配德也上三爻配位也六四配九四或躍之君故為括囊之臣六五配

九五飛龍之君故爲黄裳之臣乾之五其堯舜之君乎體此之道行而成政二典是也坤之五其臯稷之臣乎體此之道用而爲政三謨是也易書之次豈不深乎嘗考四時之序與八卦奠方之列皆以相生爲序金生水故秋徂冬兊爲正西乾居西北而坎次焉水生木故冬徂春木生於水非土不植故坎爲正北艮居東北而震次焉木生火故春徂夏震爲正東巽居東南而離次焉以相生爲序

也獨夏秋之交以金承火有尅无生葢有坤以位乎西南故火得以藏金得以生也故龍圖瑞易曰坤位不在西南則乾坤或幾乎熄矣葢為此也季夏之月陽土用事陰火退聽戊出生金丁藏伏火來信為陽往屈為陰丁既退藏逢庚必伏是為三伏伏窮暑盡以戍萬寶土出金生循環无極此天地之妙用也

䷂ 震下坎上 屯 坎宮二世

初九磐桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

之比坤下坎上 ䷇ 初九康屯之主也磐桓固衆志也居貞鎮以静也建侯民思主也初為動主而險在於前始動戡難事初未孚磐以安其居桓以壯其立隆厚基本以固其民而託衆焉是以磐桓也天下之動必正夫一鎮之以静難將自定是以利居貞也屯難之世不能自濟民思所附得主乃定是以利建侯也磐

恒非畏縮也所以養望也居貞非守常也所以允衆也望著衆允然後植生是以能康屯也以陽剛之才為康屯之主以剛與下以貴與賤屈已濟難是以得民也蓋初動之主也處屯之始動則犯難變而為坤順而静也磐桓居貞之象也震為諸侯例見昭公三十二年坤為土為衆震而為坤有土有衆建侯之象也卦變為比比輔也衆順從也先王以建萬國親諸侯是以利建侯也昔衛襄公欲立子元筮之遇屯之比史朝曰

其繇曰利建侯二卦皆云子其建之又畢萬筮仕於晉遇屯之比辛廖占之曰屯固比入吉孰大焉其必蕃昌屯剛柔始交所以為堅固比親輔所以為入震為土震變為坤車從馬震為車坤為馬足居之震為足兄長之震為長子母覆之坤為母衆歸之坤為衆六體不易合而能固安而能殺公侯之卦也比合屯固坤安震殺公侯之子孫必復其始為魏之子孫衆多

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

之節 兌下坎上 ䷻ 屯如陰處中也邅如乘剛動也乘馬班如遠應據初也匪寇婚媾終從五也十年乃字戒守正也陰柔之質處屯之中漸近於難是以屯如也乘初之剛進有所牽是以邅如也應五遠也從初近也有應在五乘馬欲往彊據於初班如却退是以乘馬班如也五爲正應婚媾也初以彊據寇也匪寇於初終必從五是以匪寇婚媾也女子許嫁笄而字二守中正非惟不交於初亦未嘗許是以不字也屯久

則平極數之變以待其會終得所配是以十年乃字也屯難之世逺乎正應爲剛彊所暴守中執志不可不固也是以戒也蓋震而爲允動而説也卦變爲節節而止也節而止是以有邅如班如之象也動而説是以有守正不字之戒也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

之既濟離下坎上䷾即鹿无虞无應也惟入于林中逺

實也君子舍之往吝屯也從禽者必有虞人以為之導然後能獲三處動極過中失位躁動逐物而上无其應是以即鹿无虞也屯難之世陰皆求陽二比初而應五四比五而應初三界二陰獨遠陽實動无所獲是以惟入于林中也處屯之世躁動无應而有險在前往則吝屯是以君子見幾不如止也戒在屯而安動者也蓋震體剛動變而為離離為佃漁從禽之象也鹿走險者也上據險極鹿也而不為應即鹿无

虞之象也震木也三震之極也變而爲離離麗也入于林中之象也上无應則禽不獲也入于林則不見陽也无可獲之理也是以不如舍之也離體虛明見幾之象也卦變既濟君子見幾思患豫防是以不如舍也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也

之隨震下兌上䷐ 乘馬班如二隔應也求婚遇往吉明初情也有應在初故乘馬欲往二嘗據初故班如却

退初之與四本爲婚遇初首剛而好動遠應而未通未免萌心邪配故心疑焉是以欲往却退乘馬班如也求其初與二之情二本守正不字未嘗許初明其情而後往則可无疑矣是以求而往明也在屯而審動者也蓋坎而爲兊川壅澤不行也例見宣公十二年乘馬班如之象也卦變為隨剛下柔動而說是以求婚遇吉也

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也

之復震下坤上䷗屯其膏權在初也小貞吉大貞凶所係者狹也卦惟二陽而初爲動主居貞建侯主康屯之權五居尊位而在坎中屯難方平未出於險位雖處尊權已在初是以屯其膏也屯難方平民思蘇息膏澤之廣乃慰民心而其應在二所係者狹不可大事是以小貞吉大貞凶也權分應狹未出險中是以施未光也葢雲雷者將以爲膏澤者也五居坎中爲雲而未雨也文變爲坤卦變爲復雷在地下而未奮

也屯其膏之象也

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也

之益震下巽上䷩乘馬班如无所之也泣血漣如失所

處也陰柔之才不能自濟欲求其應而三亦陰爻失

所與也進无所之是以乘馬班如也二之班如終之

於五四之班如終之於初上无所之而在險極失其

所處是以泣血漣如也蓋坎而爲巽巽入也處屯之

極而入於險塗窮險極之象也坎爲血卦巽爲多白

眼泣血漣如之象也

論曰易始乾坤天地始判也受之以屯剛柔始交也蓋乾之初爻交乎坤之初爻而生震震在下是剛柔始交也剛柔始交而萬物初生則必有難坎在上是剛柔始交而難生也剛柔始交正固而未解萬物方屯由屯而後蕃是以大亨貞也平庵謂屯固比入後必蕃昌取此義也屯次乾坤數變而長子經綸也乾之數三乾父也應開基之數也震

之數六震長子也應守成之數也乾三畫之始也一生震二生坎三生艮至艮則止焉震六子之始也一生二二生四四生八八生十六十六生三十二三十二生六十四而歷數滋焉見先天圖乾數窮則必有所授於是長子繼焉以經綸王業于承父業三王之繼親也是以屯次也屯難之世民思其主建侯植主而後民得所附焉是以利建侯也蓋震為諸侯坎為衆震下坎上建侯而衆附之象也震

為守坎爲法上有法而下有守諸侯用命制節謹度而无强大之嫌是以利也雲雷屯天造草昧也乘時經綸草昧王業是以不遑寧居也

☶☵ 坎下艮上 蒙 離宮四世

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也

☶☱ 兌下艮上 之損 發蒙下二也利用刑人禁於始也用說桎梏人從法也以往吝戒其過也初處蒙之始二

以陽居中為發蒙之主初既親之又能下之以陰資陽以昧資明是以發蒙也發下民之蒙當明法禁正之於始是以利用刑人也正法於始而人從之則桎梏无所用之矣是以用說桎梏也然刑非聖人之所尚不可長也往而不已則吝道也是以戒也蓋初居坎下蒙也變而爲兊兊見也說也發蒙之象也坎法也法行則人從法法敗則法從人坎而爲兊川壅澤不行也宜正法之時也坎陷也變而為兊兊說也用

說桎梏之象也卦變為損發蒙者損已以益人者也

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

之剥坤下艮上䷖包蒙吉衆陰所歸也納婦吉内主也子克家應五也以陽居中為童蒙之主衆陰所歸包而不拒是以包蒙吉也體剛得中包容昬愚為主於内是以納婦吉也以剛明之德上應六五柔順之君為五所任克荷其事是以子克家也父子君臣類也未有不孝於其家而能忠於其君也故古求忠臣於

孝子之門五君也如童而從二之明二臣也如子而克家之事君臣相與者也故曰剛柔接也輔童蒙之主而有成者也蓋坎為衆變而為坤坤道含弘包蒙之象也坤婦道也順而得衆納婦吉之象也為内卦之主成主蒙之功子克家之象也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女行不順也

之蠱巽下艮上䷑勿用取女不中正也見金夫不有躬

失所守也金夫謂二也三以陰居陽過中失正近九二陽剛之夫遠上九之應坎性趨下同體相比舍正應而悅邪配乘陽而悅之失其所守而不顧其應女子之蒙也是以勿用取女也蓋坎本剛中變而為巽失所守也卦變為蠱女惑男見金夫不有躬之象也

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

之未濟坎下離上䷿困蒙吝遠陽也陰蒙之發資於陽明三應上而比二五應二而比上初雖无應首下九

二之明惟六四以陰界兩陰之間獨遠陽明之實在昬蒙之時而困於陰暗不能親仁擇善以自輔者也是以吝也蓋艮而為離火焚山敗其實也卦變未濟險在下男之窮也困蒙之象也

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

之渙坎下巽上䷺童蒙吉下賢也五以柔居尊童蒙也下任九二剛明之賢以為之輔是以吉也其幼沖之主下賢以成其德者乎其成王之於周公乎蓋艮而

為巽巽順也五以柔而下之二以剛而巽之居尊與能是以順以巽也卦變渙渙釋也童蒙得渙釋之象也

上九擊蒙不利為寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也

之師 坎下坤上 ䷆ 擊蒙去三也不利為寇防應也利禦寇衛五也蒙之陽爻皆去蒙者也三五之位本同陽功俱以陰處之於是乎覬覦亢二而爭五之功上九以陽居師保之位義當擊而去之是以擊蒙去三也

已與三應應則引寇是自為寇也是以不利為寇防應也不惟不引且當力禦則下不應暴上能衛主兩不失順是以利用禦寇上下順也其戒少主左右應暴者邪蓋艮而為坤坤順也卦變為師師衆也以順用衆是以不利為寇利禦寇也

論曰屯次乾坤數變而長子經綸王業也其周武之所成乎蒙次屯二男晦而避長子經綸也其周公之所存乎蒙晦養正以成聖功非周公孰能之

乎蓋地出乎震震正東也繼天下之君也非乾之所統也坎居正北隂位也艮居東北隂止也乾退西北統中男少男而使蒙所以全業也見文王八卦圖蒙有求師之義也少蒙得師養正則聖是以聖功也三代學為君之法也山下出泉為蒙之象何也山出泉者也坎藏一而在山下始出於原也艮止也坎險也遇險而止未有所之須其智者決而正之於滄海矣不然派而為溝為洫也人之蒙穉未知

所適須其明者發而正之於大道矣不然放而爲邪也僻也在慎其道之者耳是以有求師之義也水之原不深山之脉不長則疏而流之易涸矣行之修不遠德之積不厚則發而施之易竭矣是以君子堅果其所修茂育其所畜待時而發也少蒙之主學為君之法也人之蒙穉未有所適則善惡混也及其養之以正以成作聖之功則其效甚著故雜卦曰蒙雜而著也卦之體内險而不能處外

艮而未能進所以爲蒙也卦之才剛得中而應時中而以亨行又陽在坎中進而達乎四陰之上雜而著之象也

易小傳卷一上

易小傳卷一下

宋 沈該 撰

乾下坎上 需 坤宮游䰟

初九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

之井 巽下坎上

需于郊遠難也利用恒无咎有所待也郊平實之地難於浸潤而遠於水者也需須也險在前有待而進也初最遠難未履於位待時得地遠

於浸潤不犯於難是以需於郊也君子待時不可變其所守也得地遠難志有所待是以利用常无咎也蓋居乾之始而健於進則犯難矣變而為巽巽順也伏也巽而伏不犯難行之象也卦變為井无得无喪有常德者也利用常之象也

九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

之既濟 離下坎上 ䷾ 需于沙不與險爭也小有言終吉

以剛中也沙剛而虛能勝水而水行乎中雖近於水而能順其浸潤者也衍寛也二漸近難而以陽處中猶君子待時雖漸近於難而中守寛裕順其浸潤不與險爭是以需于沙衍在中也漸近於水則浸潤易入漸近於難則小人之譖愬易行是以小有言也堅守剛中寛裕自處不罹陷害是以吉終也蓋乾而為離剛而虛需于沙之象也離於人為言小有言之象也卦變既濟終吉之象也

九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

之節兌下坎上䷻需于泥迫於險也致寇至近小人也三處健極而居坎下已迫於險是以需于泥也四之陰險處不中正寇也君子待時當敬遠小人三以陽剛君子之德而暱近之盜自已招是以致寇也坎外卦也三猶居內而上迫於險是以災在外也三有剛健之德敬遠小人之道尚可勉也是以敬慎不敗不

與小人陷君子也蓋三居坎下變而為兌兌為澤泥之象也坎為盜三迫於坎健而說進致寇之象也

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

之夬乾下兌上需于血塞路也出自穴不敢固其所也血傷也穴小人之居也需事之賊也玩其敵而不避懷其居而不遷傷之者至矣以一小人乘三君子塞路者也三陽方剛而上進小人塞路以待之則必傷矣是以需于血也不敢固其所以亢君子順而退

聽可也是以出自穴也君子待時時來道亨小人當退也葢於文一在皿中為血坎藏一為血卦四居坎下變而為兊兊為毁折需于血之象也坎窞也穴之象也變而為兊兊見也出自穴之象也坎為耳變而為兊兊為説順順以聽之象也卦變為夬剛決柔小人退之象也

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

之泰 乾下坤上 需于酒食待賢也酒食者人之所待

以養而養人者亦待是以供其求者也卦之所以為需者以五在險中欲下任三陽而四隔焉上待下也三陽健而欲上進而四塞路未可力進下待上也今四既出穴順以退聽路无隔塞下三君子得以進矣衆賢既進則必養之與之共天位食天禄需于酒食九五之君所以待賢也剛居於尊中正不陷安於險中能用下健待時而行是以貞吉也主需之時而善需君子之進者也蓋坎而為坤夷險而為順也坤萬

物皆致養也養賢之象也卦變為泰上下交而時泰矣飲食宴樂與賢者共之之時也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

小畜 乾下巽上 ䷈ 入于穴小人退也不速之客來君子進也夫有所需而待焉者需之始也无所需而藏焉者需之終也卦惟二陰四既順聽不敢塞路上處卦極固當退處是以入于穴也乾之三陽非在下之

物待時而進者也需極而險濟則不召而自至矣是
以不速之客來也衆賢既進上處險極不可不敬能
順而退處不固其所敬而為主則雖不當其位能終
其吉也夫親近九五中正之主可以有為者也固當
共去六四之小人援導下三之君子而乃自安其居
俾三陽久待而自進六四自知勢衰而後退聽雖无
六四當位塞路之大過可為而不為不无小失也故
曰未大失也蓋坎為穴變而為巽巽入也入于穴之

彖也卦變小畜需極險濟畜極而亨之時也

論曰需明蒙之用也養以正有所待也有孚光亨貞吉賛九五也剛居坎中有孚也陽處尊位光亨也需須也待也險在前有所待而進也利涉大川往有功匏下三也剛居於中待下之進三健欲進待上之命下上相待不罹陷害是以不困窮也雜卦曰需不進也而卦辭乃言利涉大川何也以二體言之上體坎坎水也大川之象也下體乾乾健

也剛健不陷利涉之象也以爻言之九五濟需之主也剛明中正位乎天位以此而往何難不濟險雖在前有待而進而卦爻之德終必濟也天險不可升也雲上於天則已升矣險已濟矣需而為澤可待也君子觀需之象以飲食宴樂所以待天時之至也葢飲食者所以養身也非為窮口腹之欲也宴樂者所以怡神也非為耽逸豫之樂也易曰君子安其身而後動又曰身安然後國家可保也

君子以飲食宴樂保其躬嗇其神樂天知命以待天時之至也

䷅ 坎下乾上 訟 離宮游魂

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

之履 兌下乾上 ䷉ 不永所事陰處下也小有言終吉近二明也初以陰柔居卦之始陰不先倡柔不競剛是以不永所事也四以剛彊來訟於已不得已而應之

是以小有言也義直理勝而上近九二剛明中正之賢可以辨明其事是以終吉也訟不可終戒之於其始也蓋坎而為兊川壅澤訟而見屈之象也兊為口小有言之象也卦變為履履不處也過之而不處不永所事之象也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

之否 坤下乾上 ䷋ 不克訟下訟上也歸而逋其邑无據

彊之疑也二以剛居下為險之主五以剛居尊為健之主在訟之時為訟者也臣非可以訟君卑非可以訟尊是以不克訟也知其不可而還竄其邑自守其寡不敢上敵示其无據彊之疑也疑釋然後免於災是以无眚也蓋坎而為坤乾居其上君臣之象也卦變為否上下不交訟之象也坤順也知義不勝避險而逃不失其順不克訟之象也坤為土為衆邑三百户之象也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也

之姤 巽下乾上 ䷫ 食舊德保其所有也貞厲戒興訟也終吉應上也或從王事无成上不可忤也三雖險體而以柔處鑿二之失保其所有不見侵削是以食舊德也迫於健體而界二剛之閒雖守正亦危況可興訟是以貞厲戒興訟也以陰居陽而上有其應在醜不爭而順以從上是以終吉也柔從剛者也下從上

者也上以陽剛爲三之正應三以柔順而從之從王事者也然上剛好勝不可以忤難以爭功保守舊德不居成功可也是以不敢成也蓋坎而為巽巽順也以柔居順保其所有而不為訟者也

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也

之渙 坎下巽上 ䷺ 不克訟上克下也復即命渝自反也

訟由健與四居乾始以剛處健而為初之應以上訟

下者也初不先倡訟由已興理不能勝是以不克訟也即就也命理也渝變也已失興訟初既辨明固當自反即其正理變而安正然後无終訟之失是以復即命渝安貞不失也蓋乾而為巽巽順也處健之始而不失其順是以不克訟也卦變為渙渙散也始訟而終散復即命渝之象也

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

之未濟坎下離上䷿訟元吉主訟也五以乾體居於尊

位剛明中正為聽訟之主將使覿德至於无訟是以元吉也蓋乾而為離大明中天天光下照幽枉必達以此主訟吉莫大也卦變未濟事有未濟是以有訟五以中正聽天下之訟濟其未也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也

之困坎下兑上䷮或錫之鞶帶非德賞也終朝三褫之神不自安也上以健極居卦之終終訟而受賞是以

或錫之鞶帶也鞶帶命服也以訟受服非德賞也无德而賞疑不自安是以終朝三褫之也三不好訟以德受禄故能食舊德上以終訟无德而賞宜其褫也以明終訟之凶也蓋乾而為兊兊為口健極而尚口終訟之象也兊澤也天而為澤錫命之象也鞶帶革帶也兊體韋柔鞶帶之象也卦變為困尚口乃窮是以不足敬也

論曰訟明需之失位也訟之二需之五也在需之

五需于酒食四既出穴順而退聽五亦連下失所食位猶君子為小人之累也因累失位誠非已罪不能无訟故曰飲食必有訟明需而失位者也訟否之變也剛來而陷於險陰作難而陽見窒是以訟也有孚貴信也一涉於妄則凶矣坎為信有孚之象也雖有信也見窒而懼乃可得吉坎為加憂窒惕之象也然猶不可終也故中則吉終乃凶險不可恃也上剛而下險内險而外健訟之情也剛

來得中二也終凶不可成戒也大人中正聽无偏也涉川入淵不可終也險於下矣而又好爭非涉險之道也天道西行水脉東注天陽上行水性就下天水違行訟之象也爭訟之起必有所起之端由昧於先而始謀之不善是必有訟也聽訟之端亦必求其所違之初情然後可明是以君子觀訟之象以作事謀始也

䷆

坎下
坤上
師　坎宮歸䰟

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

之臨 兌下坤上 ䷒ 師出以律明節制也行師統衆以法令節制為本失律而衆不齊雖幸而勝亦凶道也出師之始先明節制是以於初言之也蓋坎為法為衆為通變而為兌法壅而不行衆散而為弱之象也 見下

注 法行則人從法法敗則法從人法從人則无以制衆衆失制則師不能行卦變為臨臨不行也師出而不能行是以凶也昔晉楚戰于邲知莊子曰此師殆

哉周易有之在師之臨曰師出以律否臧凶執事順成為臧逆為否衆散為弱（坎為衆兌柔弱）川壅為澤有律以如已也（如從也法行則人從法法敗則法從人坎為法之象今為兌則衆散散則弱是失法從人）无以制衆之象故曰律否臧且律竭也（竭敗也坎變為兌是法敗）盈而以竭夭且不整所以凶也（夭弱也川欲盈今乃竭弱且不整所以凶也）不行之謂臨（卦變為臨也）有帥而不從臨孰甚焉此之謂矣果遇必敗彘子尸之雖免而歸必有大咎

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵

也王三錫命懷萬邦也

之坤坤下坤上 ䷆ 在師中吉戒將也王三錫命戒君也

一陽為衆陰所歸帥師之主專制其事者也以陽剛居下體之中用剛而不失其中者也居中統衆專制閫外不可亢也是以在師中吉戒將也將得人而衆以統矣動不亢而能守中矣君能專委寄而錫有功然後能懷其衆是以王三錫命戒君也奉天之伐得中而吉當天意矣是以承天寵也師以安民賞當其

功合人心矣是以懷萬邦也蓋坎剛居中也變而為坤坤順也臣道也剛中而順則无專制之嫌純乎臣道則无驕亢之失威和並用不失其中以此主師是以吉而无咎也六五以柔居尊爲之正應專於委寄是以能錫有功也坎與坤皆衆也坤土也坎而爲坤衆附也卦變爲坤普天之下莫非王土萬邦懷來之象也坎數一坤數二是以三錫也言寵數之頻繁也

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

之升 巽下坤上 ䷭ 師或輿尸失其任也輿衆也尸主也二爲師師之主而三乘其上以陰居陽據非其位是失其任也統衆失任則衆必疑或者疑也疑而无所禀則衆皆主也主衆令繁是以无功也蓋坎而爲巽巽爲號令以柔巽之將據非其位以號令其衆是以衆疑也巽爲進退爲不果主衆令繁之象也卦變爲升升不來也有衆而不來无功之象也

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

之解坎下震上䷧師左次待命也左者无用之地也師行尚右得位无應未可以用左次待命未失其常是以无咎也蓋師所以行誅殺也四居坎上變而爲震震東也生長之方也左次之象也卦變爲解師行險動而免於險中是以未失常也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

之坎坎下坎上䷜田有禽害稼也利執言有名也長子

帥師期得人也弟子輿尸命不可二也師直爲壯曲爲老順成爲臧逆爲否六五柔居尊位爲興師命將之主陰不先倡柔不犯物執此害稼之言以除傷善之害犯而後應既順且直動必有名往必有功是以无咎也二繼體於五長子也居中而應是以有中行之利也三弟子也與五同功然命不可二是以有輿尸之戒也蓋坤衆也致役也變而爲坎坎勞卦也勞衆以徒役之事田有禽之象也坤順也坎剛居中直

也順且直利執言之象也坎險也君不可以行險必有所授授之不得其人則衆不從是以戒也

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

之蒙坎下艮上 ䷃ 大君有命不吝賞也小人勿用必以德也上師之終功之成也策勲行賞以正有功之時也古者師還飲至於廟而策勲焉示不吝也開國爲諸侯承家爲卿大夫也有國有家君子則可小人无

德恃其功必至亂邦是以戒也蓋坤土也變而為艮

封植建立之象也六以陰居上小人之象也是以因

爻而示戒也卦變爲蒙泉出於山所適有正有邪邪

正自此别也命出於君所用有君子有小人治亂自

此分也

論曰師戒訟而不已者也坤體純陰衆也坎體藏

一正也能以衆正師之象也坤爲順坎爲法衆順

從法師師之道也訟而不已必有衆起於是有定

衆之主焉五陰而一陽定衆之主也五尊位也而以柔居之且險在於下或有戰爭之事也二剛陽也而能正衆可崇任也類於尊而非尊也丈人之謂也丈者度數所自出也師行以法令節制爲主是以丈人吉也當帥師之任專制於外而上不見信則何以成功二居中而上應於五剛中而應也興戰爭之役而下不順於民心則何以得衆下險而上順行險而順也師之所以吉而无咎也坎在

坤下為師而象言地中何也含容之義也水蕩然无定失制則潰水將之兵也君之將也地將之君也兵之將也水因地有含容之德然後聚之夫江海衆流之所歸也兵因將有含容之德然後歸之善將兵者以之將因君有含容之德然後歸之善將將者以之其戒用師之世君必有含容之德以蓄其將將必有含容之德以蓄其兵乎君子觀師之象是以容民蓄衆也師與比皆五陰而一陽為

之主比以陽居尊而衆附之君之象也師以陽居下而衆從之將帥之象也廣土衆民君子所欲居尊而得民人君之所樂也戰危事也爲人臣而專制閫外危道也統衆履危人臣之所憂也故雜卦曰比樂師憂此之謂也

䷇ 坤下坎上 比 坤宮游魂

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉象曰比之初六有它吉也

之屯 震下坎上

有孚比之貴始也有孚盈缶貴誠也終來有他吉不專應也比道貴始處比之世而各安其所咎也初居其首以誠求比咎乃可免是以有孚比之无咎貴始也缶質素之器圓虛而應者也凡親比之道苟有由中之信初不待豐其禮盈其器也故聖人復假象以兼明之猶如祭祀之器以瓦爲缶中有元酒之盈則可以通神明之德君子充誠信之實圓幾善應爲比之首則可謂得比之道是以有孚盈

缶貴誠也比道貴廣有所偏係則所比者狹内充誠信之本外无係應之偏則親之者豈一道而來其於終久之道必有他來比輔之吉是以終來有他吉不專應也蓋坤母也震長子也母從子誠之至也卦變爲屯屯固比合見閔元年畢萬筮仕合而能固比之善者也有孚比之之象也坤為土爲腹震爲足土爲腹而足居之缶之象也缶祭祀之器震爲主鬯是以取盈缶之象也

六二比之自内貞吉象曰比之自内不自失也

之坎 坎下坎上 ䷇ 比之自内應五也貞吉戒守正也衆方求比已獨得君守中處順内不失已同德度義非苟合也體則坤也文則陰也陰柔内比以承其應患不守正是以戒也蓋五居坎中二為之應變而從坎内比之象也二居中得位變而爲坎有剛中之德貞吉不自失之象也

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

之蹇 艮下坎上 ䷦ 比之匪人界二陰也三與五本同陽功今三以陰柔之體界於二陰之間不能擇交遠之於五四陰柔而不中二存應而比初三處其中近而相得既失遠擇復好近合是以比之匪人也衆皆比正已獨比邪失其所保是以傷也蓋三處坤極變而為艮艮止也陰柔之極止於兩陰之間比之匪人之象也三之變互體成坎坎為血卦傷之象也卦變為蹇三已逼險往則蹇矣宜其傷也

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也

之萃坤下兊上䷬外比貞吉親五也卦獨九五以陽居尊位為比之主剛中而正賢者而居尊位上也四與初雖居相應之地而二陰不為正應不内比於初而外比於五親賢以從上也是以貞吉也葢坎而屬兊兊說也卦變爲萃萃聚也四不從初之應而說於從上聚以正也外比貞吉之象也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉象曰顯比之

吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

之坤

坤下
坤上

顯比陽居尊也王用三驅由師升也失前禽服以德也邑人不誡邇者安也一陽之尊居中正之位為衆比之主顯比也比之五師之二也以由師升致使來比是以喻之三驅也叛者討之討而不服則修德以來之王者之師也是以舍逆取順失前禽也邇者安則遠者至邑人不誡邇者安也不患乎遠者之不比也威德兼行中之用也其言使中則

亦由師升之意也蓋坎為衆為勞坤亦為衆為致役坎而為坤勞衆以徒役之事田狩之象也坎之數一坤之數二是以言三驅也坤為土為衆邑人之象也坎而為坤夷險而為順易不誠之象也

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

之觀坤下巽上䷓比之无首獨處後也比道貴先聖人在上天下畢附後至則凶上居險極處卦之末无誠於附道窮而比是以无首凶也蓋以陰柔之質處險

外之極變而爲巽巽伏也比之无首之象也卦變爲觀當大觀在上下觀而化之時獨後於衆宜於凶也

論曰坤衆也坎險也衆畏險而咸保其安之時也一陽爲主而衆陰比之得其所輔是以比輔也水由地中行地能容而下之故地得潤澤而水得安流地上有水和合親比之象也地上有水失制則潰溝而畜之天下有國失制則散封而建之列國有侯失制則離親而比之地上有水可畜之義也

故曰比必有所畜比道貴始始之不審未有能善其終者也當推原其來比之道審其人之可比與已所以比之必有元永貞之徳而後比焉乃可无咎也陽居尊元也剛中而信永貞也元則足以長人而爲之首永貞則足以久信而保其終茍不能以此推原占決於其始則必以凶終矣陳餘張耳是也比顯師之效也由二升五而登尊位上下得比是以吉也聖人作而萬物覩殊方異域不遑寧

居翁然而至是以不寧方來也後夫凶其防風氏乎

乾下巽上 小畜 巽宮一世

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

之巽 巽上巽下

復自道貴未然也初居健始四為畜主健處於下巽應於上畜於未然引以當道不待過舉而後圖之何咎之有小畜之義莫善於此蓋畜道難以剛勝惟柔巽乃可初居乾始變而為巽健而能

順卦變重巽體順合權不犯過咎其義吉也

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

之家人 離下巽上 ䷤ 牽復吉得中也二剛浸健其復也非若初之自然彊而後可者也雖勉而從猶不失中是以吉也其應九五非若四之不違也牽而後復非若初之自然也但不自失而已蓋乾而為離離有所麗則非自然矣卦變家人家人利女貞女從夫者也陰從陽者也牽而從之不失其正中之象

九三輿脫輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也

之中孚兌下巽上䷼輿脫輻未行也夫妻反目不和也三處健極上處畜盛畜之甚則志不行而情不和矣夫義婦順家道之正也過舉已行失夫子之義皃義過中失婦道之順兩者俱失豈正室之道乎小畜之道尚往往則亨矣脫輻未亨也至五然後亨小畜之道貴和和則雨矣反目未和也至五然後雨以未巽故也蓋互體離離中虛夫妻反目之象也變而爲兌

兊為毁折卦變中孚外彊中弱與脫輻之象也

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

之乾 乾上乾下 有孚承上也血去惕出柔巽也血傷也陽犯陰也惕懼也三陽健進四為畜主獨立懼侵然居巽履正與五同志近而相得以由中之信依陽剛之尊與之合志三雖逼已不能侵犯是以血去惕出无咎也蓋健而巽卦之所以爲小畜也四以一陰為畜之主巽而為乾巽而且健得畜之道是以无侵

傷之懼也

九五有孚攣如富以其鄰象曰有孚攣如不獨富也之大畜（乾下艮上）䷙攣如之富居陽實也有孚以鄰信及四也四以一陰為畜之主五居陽實處於尊位同於巽體信而不疑四不以時權自專而上承五志五不以富實自處而下及四鄰上承下及相與攀攣以畜下健此畜之所以成也蓋五以陽剛居正處中有孚之象也爻變為艮艮止也卦變大畜能止健也畜

道之成也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

之需 乾下坎上 ䷄ 既雨和也既處安也尚德載積而至也婦貞厲貴順也月幾望戒不中也君子征凶疑於亢也上居巽極畜道已成向之不雨者今既和而雨矣向之尚往者今既安而處矣畜道之亨也其所以至此者德積而足以上承也所謂德者文德之積也

小畜之道至此極矣持此中順可也婦道貴順若以剛畜為志則厲矣曰婦正厲者戒其不順也月之幾望則欲望而未望既望則敵於日矣曰月幾望者戒其不中也君子以中順為主居上九之位當畜道之盛則疑於亢矣是以君子征凶有所疑也疑似也陰似陽也月似日也臣似君也故曰有所疑也陰之畜陽亦積而至非一朝一夕之故不可不戒也蓋爻變為坎卦變為需坎水也雲上於天既雨之象也在需

之上六為入于穴既處之象也巽為長女而處畜極
婦貞厲之象也需險在前也君子征凶之象也
論曰小畜明比之用也衆親而比矣失畜則往故
比必有所畜陽畜陰者也大畜小者也而以柔畜
剛以巽畜健權也健而巽所以行權也然一陰而
畜五陽不能畜大止健所畜者小也其勢足為密
雲不雨而已蓋陽上薄陰陰能固之則蒸而為雨
今三陽健而上行巽之柔順一陰不能固其路故

四不能制初之復道五不能止二之牽復所以為
密雲不雨之象也密雲不雨天澤不及萬物也四
為畜主不當尊位盛德无位王澤不及萬物如周
西伯澤未及民是以施未行也升五則大有矣施
行矣其當商之末世周之盛德邪其文王與紂之
事邪風行天上為小畜之象何也風行天上有聲
无實猶德藴胸中有心无用是以懿文德而已蓋
巽之用為潔齊為號令為行權其在天下則為媾

后以施命誥四方其在地上則為觀先王以省方觀民設教今在天上則未能潔齊於物未能號令於時未能行權於道是有聲而无實但作密雲而未能雨澤以及下也夫乾之剛健乃為巽之所畜何也蓋剛健之性非可以剛制惟柔順乃可以畜止之魏劉曄嘗曰釣者得大魚則縱而隨之須可制而後牽則无不得也得夫以柔巽畜剛健之理也

䷉ 兌下乾上 履 艮宮五世

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

之訟 坎下乾上 ䷅ 素履安其分也往无咎善其始也兌體柔順而又居下志剛守下不求於應處下而說當履危之始安時處順獨履素行安其分者也善履之始是以往无咎也履禮也當尚禮之世而獨守質素安於所履是獨行已之願也蓋繪事後素禮以質素為本初居履之最下質素之象也變而為坎居說處

下而有剛中之守素履行願之象也非有應也獨行願之象也卦變為訟訟君子以作事謀始能謀於始則雖處訟而終吉善履於初則雖履危而无咎

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

之无妄震下乾上履道坦坦履謙也幽人貞吉不撓於利也禮與其不遜寧固履不得其所履寧幅无僭二以陽居陰履謙也居内履謙不懼險厄是以履道坦坦也三以一陰為成卦之主而二以剛比之見利

不撓不易乎志幽整退履内守中正是以幽人貞吉也蓋兊而爲震震爲大塗説而動動而行於大塗履道坦坦之象也卦變无妄剛自外來爲主於内中不自亂之象也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

之乾 乾下乾上 ䷀ 眇能視以陰居陽也跛能履以柔乘

剛也履虎尾咥人凶位失中也武人爲于大君恃持權也陰昏也眇也陽明也視也兊體陰昏而三又過中眇也以陰居陽不伏陰昏假陽明之光者也是以眇能視也柔弱也跛也剛健也行也兊體柔弱而三又失位以柔乘剛不伏柔弱假剛健之勢以爲行者也是以跛能履也不伏昏弱之甚因藉明健之餘不能遵禮守謙過中求位危莫甚焉傷必至焉是以履虎尾咥人凶也三與五本同陽功五是一卦定位之

主三是一時持權之主恃一時之權因初二之餘爭

九五之功是以武人爲于大君也蓋三居二陽之閒

互體爲離離爲目用以視也而兊毀折之眇之象也

假乾陽之明以爲光眇能視之象也自三而上互體

爲巽巽爲股用以行也而兊毀折之跛之象也假乾

健之勢以爲行跛能履之象也三以一陰爲兊之主

而在乾下履虎尾之象也乾爲首兊爲口健而尚口

咥人凶之象也乾健也君道也爻變爲乾與上同體

武人爲大君之象也

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也

之中孚 兌下巽上 ䷼ 履虎尾履危也愬愬終吉知懼也三持時權上侵五功志剛尚五四居多懼之地而乘其上履危也是以履虎尾也然以陽居陰履謙知退雖迫剛暴而上承剛明之君猶可赴愬是以志行而終吉也愬愬驚懼貌亦赴愬之義也蓋三兌主虎尾也而四履之履虎尾之象也乾而為巽巽順也卦變

中孚信也履道貴謙處近君之位當多懼之地居剛武之上而能巽順而信是以終吉也

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也

之睽兌下離上䷥夬履貞厲剛居尊也夬決也三志既剛將侵五功五以剛明履於尊位爲制禮之主決而正之夬履也三衆之趨也而顯決之於位雖當於正則危是以貞厲也蓋乾而爲離剛而明也剛而明是以能決夬履之象也卦變爲睽過於剛察則羣情將

睽矣貞厲之象也惟中正不過則履帝位而不疚矣故象曰剛中正履帝位而不疚光明也

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也

之兊 兊下兊上 ䷹ 視履考祥履道成也其旋元吉動元非禮也禍福之祥生於所履初善其始上考其成可視其所履以考祥之時也處健應說在上不驕不顧其私自履其所動容周旋中禮盛德之至也是以元吉也積善之有慶理必然也積其行履其所得其終

慶其有餘矣是以大有慶也蓋履以説而應乎乾爲義處履之成乾而爲兊健而能説得履之道其旋元吉之象也乾爲天兊爲澤乾而爲兊天澤也大有慶之象也

論曰𥠖履之履謂之履所以藉也步履之履謂之履踐也故履有上踐下藉之義乾以剛踐於上而兊以柔藉於下故曰柔履剛也乾之剛健在上虎也兊之文柔在下尾也故以履虎尾爲象也蓋六

三以一陰為履之主過中處陽界二重剛位非所據履危也然其體則下承上也其情則說而奉於乾也失其所履而全其所承所履雖危而其危无傷是以不咥人亨也履帝位而不疚光明也者謂五也疚病也三與五本同陽功五居尊位是一卦定位之主三以一陰主衆陽是一時持權之主三持時權期侵五功五守剛正不病其明猶大君不為權臣蔽其明也履者禮也禮由陰作以治陽也

樂由陽來以治陰也一陰生於姤姤陰始姤也天地相姤品物始章禮之本也由姤而升一陰至三而為履陰居高位上下之禮始分矣剛柔之勢始立矣於是制禮焉以辨上下定民志雖有剛武不能暴文柔上乾剛武下兌文柔制禮之時也自姤而升由陰作也而居於三治陽也一陽生於復復德之本也陽德内萌萬物以生樂之本也由復而升一陽至四而為豫陽升上體德已世而有繼矣震在上長子也雷

已奮而上達矣於是作樂焉以薦上帝配祖考上律天時而下順民心上震法雷之奮律天時也下坤豫順以動順民心也作樂之時也自復而升由陽來也而居於四治陰也履道貴謙不喜處盈卦之陽爻皆以不處其位爲善夫跡出於履而跡豈履哉君子之所履遭之而不違過之而不守未嘗處也故雜卦曰履不處也

易小傳卷一下